

經部

欽定四庫全書

經部

周易函書約註卷九

詳校官宗人府府丞臣竇光鼐

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官修撰臣吳錫齡

謄録監生臣高伯揚

周易函書約註卷九

禮部侍郎胡煦撰

周易下經

䷨ 兌下艮上

損減也非傷也損去下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損乾之君益坤之民也又澤深山高深則有損象高則有益象

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

蜀才作二軌可用享說文作簋

艮山兊澤互坤澤深而在地下有損象山高而在地上有益象坤實於中故言孚大象離伏坎亦孚也互震故利往兊口震足互坤腹而實簋象簋从竹震象艮為門闕帝出乎震門闕而帝出用享象舊解但作戒辭以為剥民奉君非也凡爻辭皆直言爻德如使有孚元吉可說不孚則不吉然則辭之凶者亦可云不如此則不凶乎易卦全吉者唯謙損家人耳損以

儉取儉用獲吉者也若認作剥民奉君不知為儉取於下損國用以益下民則必與二簋用享之㫖相悖亦並未解彖辭言時之義矣有孚十二字皆正言減省取下之吉有孚二字為主彖下文皆有孚之吉耳有孚者深信其薄取之意為愛我也維正之供萬世常經今減於常時人君而自愛其民故獲有元吉无咎可貞之美而利有攸往二簋以下即祀神以驗之亦即上文之象二簋損象言薄也可用享有孚之象

而元吉等義皆在可孚中見薄取於民者即薄用於神神必見信神且見信而況民乎國之大事唯祀與戎舉其大者而小者可知據理而論即寛一分民受一分之賜故人皆信之而君德之崇高亦由此增益矣若果剥民必致厚取厚取必當厚用顧以為薄於祀神亦云可也不自相戾乎

彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔

有時損益盈虛與時偕行

損下益上謂損乾益坤即下文損剛益柔也乾損一以上行乃忽添其道二字蓋謂損益乃人君乘時大經濟不可无道以處之此道非下所能有必得權乘勢然後可行故曰其道上行正以卦象損在下之乾陽上行而益在上之坤故曰上行全是乾君用事君在上者也乾陽故稱道損字之下有孚之上特加而字便知下十二字皆由損来明謂人君用此薄取之

道自能見信云云也其下總敘全辭更連舃之用為一段不另分别註疏則舃之用二句應與上文同是一義蓋上言薄取自能信諸人而獲吉下言薄用亦當信諸神耳時兼常變言常時祀神原非二簋可享在損卦而言時則必萬不得已非常時也若在常時以下奉上亦萬古之常經名分之當然何待損乎今特言有時則必非常行之事必非平常之時可知周禮荒政當由此象出也二簋應有時見最不宜減之

事值此宜減之時自不得不因時減損損剛益柔即損下益上懼人不知損下為損乾君故曰其道上行則非在下者所能覬其特標剛柔二字剛乾柔坤乾君坤民也是即損君益民之說可知損益二卦所言上下不分君民者所損皆乾剛所益皆坤柔也乃益不言損剛而損言損剛為人知益之損上為損君而不知損之損下亦為損君故特標出剛字剛陽施而坤陰受陰陽之大義也論位則上君下民論理則陽

君陰民剛而在下本非君位故不曰損君而曰損剛損益盈虛與時偕行是統論其理見人君奉道治民必當因時觀大象說出懲窒豈不說減損一邊道理顧謂為剥民乎虞翻曰中互震春兌秋故言時

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲懲鄭陸作徵音止清也蜀本作澄窒鄭劉作懫止也孟作恎陸作𪗋欲孟作浴一作慾

不曰澤上有山而曰山下有澤山有俯臨之義澤无反潤之理明損恩澤下降而言若非儉取於民何由

澤之下乎既曰懲窒則必非重征暴斂窮奢極欲而剝民者矣來氏謂損澤益山是未察損剛與有時之義也且山已高矣何待益澤已深矣何待損如但執上下而言不察剛柔君民之義則兌柔矣何為損剛山剛矣何為益柔今曰懲窒則非自奉之私中爻坤土下據乾為兌悅故懲忿悅忿之反也乾三上據坤成艮止故窒欲窒止之義也

初九已事遄往已一作以虞作祀事坤為事祀舊作已也荀作顓往无咎酌損之

下三爻皆自損者上二爻皆受益者本卦損剛益柔則初當益四已事把當自己事做也舊說已音以止也謂自輟所為而速往皆損已以益人也然損剛益柔有時不可貿然以往必斟酌以損之乃可悅動遄象變坎酌象此居損初即首事者為之既豫懼其過當故曰酌損之

象曰已事遄往尚合志也馬作上合

尚同上指四也變坎故言志隂陽正應故易合四欲

損疾而初遄往合其志矣

九二利貞征凶弗損益之

震為征兌毁折征而毁折上應止爻故征凶象離伏坎故言志九二剛中志在自守不肯妄進故利在貞不守剛中之德而有所往則凶凶者由兌悅變震動以悅而動以容悅其上流為不中不正故凶弗損者弗損其剛中之德即貞也即不往也益即利也

象曰九二利貞中以為志也

德以中為美志定則守定守定故以不損為益

六三三人行則損一人一人行則得其友

行震象坤衆象故稱友乾為人三即卦之三爻得友即得朋三人行而損一人謂一陽既上下止二陽其一陽損而為陰也一人行而得其友謂一陽上而一陰下兌爻雖陰却得陽以為應也此爻與上乃損卦中往來動用之主爻損卦得名正在此爻三人行則損一人是說方成卦時乾坤相合摩盪之妙一人行

則得其友是已成損卦時説相應之妙卦見震艮兩象損益卽得喪人與友卽朋也此之言行卽如諸爻言往來上下爲動用之主爻言耳盖謂卽下乾而論止九三變去一爻而餘爻不變故曰損一人周易貴陽之有爲故止論陽爻若兼論動用之兩主不獨陽上得陰以爲友卽陰下亦得陽以爲友故曰得其友舊因兩而致一遂謂初二兩陽相與四五兩陰相與不知兩之一字原兼陰陽故有天地男女之説其絪

絪緼精則皆謂陰陽兩而致一也張子曰不有兩則无一是也觀損益二卦所損所益全説陽爻則周易貴陽可知

象曰一人行三則疑也

一人行得友而成兩則陰陽配合而專一若三則雜亂而疑矣易之言應兩而止矣繹曰目兩以視一而明足兩以布一而行

六四損其疾使遄有喜无咎

離伏坎四變互坎坎為心病疾象四初相應四賴初剛益已而損疾則初之應乎四也四既獲初遄往之益亦能使遄往者有喜此四之應乎初也皆繫傳兩而致一之妙也兌為悦體故有喜陰陽相得何咎之有一曰有喜即謂損疾蓋應四而使疾損故初之遄往者有喜

象曰損其疾亦可喜也

四得初以損疾故可喜初能損已益四亦可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

大象離龜象坤土故言十爻比上陽坤以陽為朋也兩龜為一朋十朋之龜大寳也或者不期而至也此爻柔順中正得二陽以為應雖可得益然用一或字則不專指應也本卦原以損三益上得名而此爻最與上近是得益最親最多者故曰或益之龜固外陽者也觀小象自上祐也可知矣因在應外更逾於兩而致一之説故用一或字益四往益初六則親被其

益唯二最多故其辭同弗違者蓋言比也

象曰六五元吉自上祐也徐作佑

卦本坤體得益以陽而成艮然得益者止四五而五更比上故曰自上祐與大有天祐旅上逮同皆以中陰而乘陽也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

二弗損益之益上也上弗損益之自益也居損之極獨受其益又損極將反不待損而自益也不待損而

自益无傷于人何咎之有正而吉之道也利有攸往與悅應而見震也五止益以十朋此曰得臣无家明此爲主爻即君爻也益初亦爲益主得告公從者爲應即此得臣也艮象廬故曰家艮家變坤臣故曰得臣无家師上由坤變艮曰承家家象見也此由艮變坤曰无家家象隱也无家即公爾忘私謂應之損也

象曰弗損益之大得志也

不待損而自益其志大得可知大謂陽得志謂三陰

順承而有應與比五泰三同皆謂陰順陽也

☴☳ 震下巽上

以上卦乾初之陽益下卦坤初之陰故名益損益之上下皆論陽爻陽動而有為也益從水在器皿而益後加水作溢耳

益利有攸往利涉大川

下動而上巽雷動風行有何阻滯故利往震巽皆木大象離中虛木而中虛舟象故利涉大川利往處常

利涉濟變也觀於損下為損益下為益則下之不宜損可知謂剥民者當乎

彖曰益損上益下民説无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

損上乾而為巽益下坤而為震民坤象无疆亦坤象艮伏兑悦象陰以得陽為説此益在民也自上下下由朝廷遍及之象也乾為大明以乾照坤其道大光

乾稱大大象離互根故光道者君所奉以損益者也此言益在君也損之損剛謂為益上亦此義也損益皆損乾益坤特益處常而損處變故損曰有時則有時不然矣益曰日進无疆則不可以時限矣益本損上而君仍獲益所以名益五本中正二又應以中正是君得其臣故利有攸往大象離伏坎大川象行震象震巽木也上風下木而中虛伏水而行故云木道乃行動則奮往巽則順入故日進而不可以時限无

疆而不可以地限也日謂離進謂巽无疆謂坤學問如是君之恩澤亦如是此二句言人事之益天施者乾陽來初而為震地生者坤隂上四而為巽乾施則天道下濟而資始坤升則地道上行而資生所以品物咸亨而其益无方此二句言天道之益宜損宜益各有時故與時偕行

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風雷之勢交相助益風雷隂陽之始見善有過皆自

初幾言也善遷者復初之幾改過者巽入之能皆益道也

初九利用為大作元吉无咎侯果曰大作謂耕植也

大作厚事也如遷國之類是也陽稱大震為作元吉无咎者復初之爻美詞非戒詞也若云其所大作必至大善乃始无咎則大吉之吉究何所指又必何如之吉乃始无咎也正因此為初六是下民卑賤之象今得上乾益而為震實為震主陽剛震動大作之利

何待言乎象曰下不厚事特添下字於上正因位卑
本非厚事之位而震動有為却由益下而來實為震
主益卦之益全在此爻恐其不知大作之利故策之
况與坤之初隂相比已不若四之近君可以有為故
特以下字明之虞翻以耕播取諸益者為大作集曰
下民愚賤彼不能自厚於所事非陽剛自上來大作
而為之所下何賴焉此解亦得益下之義
象曰元吉无咎下不厚事也

下謂坤初位卑柔順何能厚事益以剛明震動之陽又為益主正宜有為不可安於常分此與損三益上同義但彼為損卦則說在陰爻此為益卦則說在陽爻皆損益之主爻也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉

二本應五然益之得名實因初陽由乾益坤因為益主乃二獨乘而比之故曰或益之謂出應外也初坤獲乾陽之益此獨比而最親故弗克違永貞吉者陰

居陰位而得中也王謂五以陰應陽得中而順以承之故為王用帝謂震初亨通也既順承而應五又得益於初陽若王用之以通於帝者然也王用者有應也亨帝者或益之也前三句以物理言爻德亨帝句以人事言為前三句之象也

象曰或益之自外来也

自外來謂所乘之陽来自外乾下益坤初二獨得而比之見出於正應之外也即卦辭王用之義諸卦皆

以乾坤為體其動用為主之爻莫非自外來者

六三益之用凶事无咎有孚中行句告公用圭王肅作用桓圭

凶事與損四之疾同互坤變坎也復得初陽則无疾矣此爻變坎動極而陷又處窮極多凶之地與損上之陰相比故稱凶事謂艱難險阻利害憂患之所聚也人當此時困心衡慮可以動心忍性增益不能則雖凶事實所以益之故既以為益矣而又以為无咎有孚中行者言當誠信為主以行其中道此教以處

凶事之道也告公者不敢自專坤順故也此卦下主
初陽上主四陰三去初遠而比近四陰四公位也用
圭即誠也有孚之象也見得資六四之自損亦因以
獲初陽之益也圭合信者也

象曰益用凶事固有之也
單釋凶事一句可知下文皆一義矣固有明與或益
者殊也二有外來之益故曰或益之三守固有之益
故曰益之

六四中行告公從利用為依遷國

行即損三之行中行謂自初而上於四與三人行損一人同義告公從即得友之義初陽本居四之公位今為益下而之初儼若商於四而四告之者故曰公從因益之主爻實在初四故為此象遷國即在公從二字中與損卦得友之行同義非有他義也三四在一卦之中故曰中三之行震也四之行應震也從者巽坤之順也中行告公從若四以中行之道告乾四

而乾四遂從之也可知益卦專主初四而四又主初也互坤國象四當內外往來之交又得乾四下益之位故有遷象五六皆陽而坤陰順比故又有從象依象此正損三與得臣无家相應之爻故有告公從象

告公則不自用不自專矣

象曰告公從以益志也

坤巽皆順陰柔非有為之才故但曰志告公義自在其中

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

坎離中正之爻故曰孚曰心以乾益坤天道无妄五適居中則惠心之誠可知巽為命艮伏兌為口皆告問象故三四五皆言告艮止掩兌勿問象豫四之勿疑互坎逢艮也三之告坤順也四之告下益之乾初為卦主也五之勿問君之中德出于誠然也令益下而下順承之是下民誠信皆以我德為之惠矣所以元吉然曰我德則非止財利之益矣

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

隂爻不克自主皆曰告公四巽主而亦曰告為卦重益下而四居震初下益之位故告而曰公又以為從重陽之有為也九居五則有益下之權居中則懐益下之心此心誠然何待問乎乃震四下益為初實行也故曰行九五居中无迹可見故既曰惠心又以為所惠者我德又以為大得志若公之能益為五所驅使耳四益志而此大得志者四之益下是告公從猶

然資人以益也曰益志則非我之行矣五大得志是益下之志出於自心故以為我德又以為大得志見順而承者悉被其恵匪他人之德也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

窮極將反又係上損之爻故曰莫益蓋益下之乾為初故利用大作五居尊位凡有所益皆其驅使故曰恵心又曰得志上亦乾爻既不下益則无能益之行又不居中則无益人之心故莫益互艮手變坎盜大

象離為戈兵益持戈兵與動極之爻相應擊象蒙上之擊亦艮爻而大象離也擊者德不下益而人多悔耳或者外來之詞作求益不已說與勿恒左矣勿恒即窮極將反也來氏謂損之言時非常道也益之日進无疆所貴在恒不恒則不能益而不已故凶勿恒者巽進退不果也

象曰莫益之偏辭也虞盧孟侯俱作徧辭周布也　或擊之自外來也

益下者乾上无益下之行又鮮居中之志故曰偏辭

見未得益人之正道也或者謂出意外與六二同但分吉凶耳偏作周布説亦似有理

䷪乾下兌上

夬決也陽決陰也三月之卦五陽盛長一陰將消決象水在天上勢必及下亦決象

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

陰居上極王象伏艮門闕庭象乾實稱孚兌為口號象陰居亢悔之位厲象乾伏坤邑兌口告象利有攸

往壯陽升進之象揚于王庭陰爻居上志得意滿象舊說以孚號為正名其罪與即戎何異來氏以孚號為呼三而與之孚衆陽同志決陰安得止謂呼三當知孚者乾陽自具之德一陰據勢崇高揚揚王庭衆陽在下而上奉一陰故宜志得意滿也象曰柔乘五剛不曰剛承一柔則向解作號而揚于王庭期與衆君子同力合德未盡厥旨觀夬而和可知矣夬乾德和兌也利有攸往乾德也_煦按此與剥上同主上爻

剥之碩果得輿為一陽臨下衆陰即此之揚庭孚號也此謂一陰驕下衆陽即剥之碩果得輿也孚者陰陽相契之理也剥之剥廬謂處窮極之位將變去而為陰此之有厲謂處窮極之位將決去而為陽告自邑不利即戎者乾陽上升有至健之性陰爻儉嗇無遠大之器唯與同體之二陽悦而受之同體故曰自邑兊故曰告悦故曰不利即戎也利有攸往乾德也當與剥卦參看詳具函書然細玩周易卦爻全以貴

陽為義則夬與剥不必同論亦其義分當爾且所貴在陽貴其有為者耳故剥上之陽則以僅存為義而非諸陰之所能剥陰柔靜而无為者也夬上之陰則羣陽上進而夬之陽流行不息升進不已而有為者也故諸陽之在爻无論應與不應皆以決陰為義此又不可不知者也

彖曰夬決也剛決柔也健而説決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚

乃窮也利有攸往剛長乃終也

乾剛進兌柔退故曰剛決柔乾健兌說德也決健之用和說之用也在事上見卦止一陰本宜主陰因處窮極將返之地故言決柔儼若主陽者亦如益五得中得位因以德惠歸之者然也陽德動而有為故周易貴陽論位則居上者勝論理則壯進者强易不書剛承柔而書柔乘剛志變也以下決上厲矣號而孚其危乃光乾德大明也告自邑不利即戎内結諸同

人不待外用其威武盖陽性健行而上往則孤陰自然退去何待攻發哉故曰所尚乃窮尚謂陽窮謂陰也剛長乃終即所尚乃窮復曰剛長夬彖剛長乃終爻曰終有凶為陰言也 煦按有厲而其危乃光皆取兑象上爻説和是也告自邑不利即戎為兑上言也故曰所尚乃窮利有攸往為乾言也故曰剛長乃終

函書既成後屢經更定而剥夬兩卦終疑非周易本旨蓋緣先儒解釋剥卦咸謂衆陰剥上一陽果爾則五之一爻比陽而近宜剥莫如此爻何為有貫魚以宫人寵之詞也其不剥上也明矣六三有應而曰失

上下見此爻得上陽之助深資以為其力則與二四之不應不比者絶不相侔故爻詞以為无咎仍是止剥三陽非剥上也其他爻與上无比无應而皆言剥者止是各剥本位之伏陽非剥上也若非上陽獨存竟成純坤安得云剥當知天地之理无過陰陽動静升降消長而已易卦與天地合德其陰陽之升降莫不如是剥由乾來陰長之卦也夬由坤來陽升之卦也陰陽之理陽剛而陰柔其定體也陽君而陰民其定分也陽外而陰内其定位也陽上而陰下其定性也陽動而陰静陽明而陰暗陽升而陰降陽貴而陰賤其定理也剥之為剥初剥初陽二剥二陽者也故初二四與上无比无應而皆得言剥各剥其本位之陽也二與上相應者偏得其助故以為失上下五與上比則陰陽得類故詞繫以宫人寵明陰之承順乎陽而陽之不我拒也上陽而五陰陽君也陰而居五故象之為后陰静而中處上見廬舍之艮故象之為宫夫之之

為夬亦初夬初陰二夬二陰者也陽德彰明本宜外見故剥于初二四皆言剥而夬不言夬者陽得其位也其剥之三五皆能得陽以為助故其詞若有幸焉至夬之三五而皆云夬夬何也其一夬則各夬本位之陰也三之重夬與上應而夬上也五之重夬與上比而夬上也剥之三五不剥上而夬之三五偏欲夬上者陰順而止者也陽健行而不止者也又以見貴陽賤陰之義也剥取殺牲解體之名三言剥牀即殺牲之器也剥也者自外而揭去之稱也陽本宜外今揭而去之若殺牲者揭去皮膚而止存脂肉者然也故名剥夬決也決也者向下而深入之詞也夬由坤來陰本宜在下今陽復其位而據之若決陰而深入之者然也故名夬剥之五夬之上皆陰也剥五中而不外故象宮上本尊位一陰蹲踞于衆君子之上故象主庭明此為陽君之位非陰所宜有不主陰之義也陰宜靜伏今居上而顯故以為揚上居窮極將返

之地衆陽之升性必不能止所以有无號之凶夬之上陰終必為陽所夬故其詞危剥之上陽必不為陰所剥故曰碩果不食碩大果實皆言陽不食則言存也其曰君子得輿謂上陽據下五陰坤為輿也上處窮極將返之地而陽之進退實得自由故下曰小人剥廬雖掮變後說若陽之自退云耳予于函書蓋五十餘年于兹矣其約註雍正七年八月亦已刋成至十二月十三日對正訛字始悟夬剥兩卦其所以相同與所以不相同之故乃始釋然聖人韋編三絕厥有由哉

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

水澤高出天上必將下究夬當三月正季春布德行惠時天君象祿澤象德則澤之施也居施之反也艮

伏故也

初九壯于前趾荀作止往不勝為咎

卦由大壯升至五陽故與九三皆言壯初震爻足象陽前陰後陽故言前謂往決也初始事之爻故曰前變巽決躁故曰壯于前趾又曰往也前趾只言始事往則究其終也非重也居下无應恃強躁進故有此象不勝者未與陰遇與應陽均力故也凡咎皆背理者也以陽決陰非背于理但不量力不能勝耳故止

以不勝為咎毛伯玉曰勝在往前兵法也必往之道也往不勝為咎遠慮也所以戒其善往也

象曰不勝而往咎也

不勝則不必往往斯為咎往者震不勝者與應同剛與上无涉也

九二惕號翟元荀爽作錫號莫夜有戎鄭本莫如字无也无夜非一夜也勿恤

變離伏坎加憂惕象上見兌口變巽為命皆號象變離日在澤下莫夜象離戈兵伏坎盜莫夜有戎象二

不言夬且有外侵之虞居中故也中居則无前往之義復休復否休否皆中居也二唯一號字有決陰之意然亦徒存其志耳莫夜幽暗象有戎患害象即隱憂之説言惕又言勿恤者惕號為本爻主象下象以人事皆惕號所寓之義言能憂惕呼號以自戒備則思慮周而黨與衆雖有隱微不測之禍亦可无患

象曰有戎勿恤得中道也

得中則不恃其剛而能惕號不忘戒備故有戎勿恤

九三壯于頄音逵鄭作頯夾面也蜀才作仇有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

頄面顴三居下乾之末上應兌口顴近口口柔而顴剛故象顴壯于頄言應陰也剝三以陰應陽則善此以陽應陰故凶君子乾三也夬夬決之又決去夫情累決之不疑也與乾乾坎坎同皆上下相接之際也壯頄有凶據應而言君子夬夬乾陽本德也此上為主象下則象以人事獨行遇雨若濡六字一義謂應

陰也他爻不與陰應而此爻應之故云獨行兌爲澤

雨象遇言應也乾陽應兌則爲雨所濡矣此即壯頄

之凶象愠者乾三之惕厲也見君子偶與小人相值

畢竟自心有許多不快比諸乾德粹精常若濡者故

云然也无咎亦乾三所本有此又君子夬夬之象此

與壯三皆有不中之失又有乾剛得正之美故兼二

義

象曰君子夬夬終无咎也

以終无咎釋夬夬便可知有慍无咎即君子夬夬之義遺却有慍者凡人之行于外而有失者為過自人責之則為尤自心覺之斯為咎故无咎二字即從有慍出也夬夬即有慍之事

九四臀无膚其行次且古一作趑趄馬鄭同古又作恣雎或作跋跙牽羊悔亡聞言不信臀徒登切次七私切且七餘切

人腹中之物皆出于臀變坎為溝瀆臀象易中言臀皆坎也觀姤三困初可知乾與兌先天相比故稱膚

變坎不比故无膚說詳噬嗑坎臀兌毀亦无膚次且

與趦趄同行不進也唯臀无膚故行不進足爻而當

兌毀坎陷也兌兌覆巽伏艮巽繩艮手牽象壯三之羊

中爻兌也六五喪羊兌變乾也夬羊亦謂兌兌主陰

謂上六也卦以決陰為義只因此爻已離下乾而與

兌主會為一卦壯陽本有決陰之勢却成悅體又在

兌後猶未至于用決故為牽羊之象牽者羊性護前

讓而先之而牽制其後往逸則絕約之欲止則鞭策

之陽順之而隂制之此駕馭之法也悔亡者无逸去之悔也兊口為言變坎為耳痛變坎則情險性健乃傲物也故聞言不信是則无膚次且者變坎而值兊毀離健陽而當說體本爻之時位也牽羊悔亡對主爻而言與壯三觸藩同義牽之雖可制羊已亦因有所牽而不得自遂其行次且之義亦在其中悔亡云者離乾而為恱懼其和于隂今既牽矣故悔可亡也聞言不信與上兩象同義為變坎而當兊毀耳全是

決而不決之象

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也楊易謂聰古聽字

震足而值兊毁坎陷故位不當聰聽也謂聽之不能明其理也爻變坎離離在坎下變坎聰象坎水淹離火不明象

九五莧陸夬夬古一作莞中行无咎

荀作莧物曰莧菜曰商陸孟喜莧山羊說文山羊細

角項氏謂陸為羊行之路集曰莧藜也即今灰莧按莧陸今馬齒莧也質柔而曝之難乾是感陰氣多者莧生于三月故三月之卦象之亦如姤取瓜象五月所生也地之高平曰陸上六陰柔乃在九五之上非所宜生而生故取高平之陸而生莧者以象之全是位尊比陰而又居中之象諸爻皆遠陰此獨同體而近則染陰深矣比近則懼其夬之不勇故以夬夬勵之亦如三之應陰而勵以君子也凡中皆不前不後

靜而居處之象居中則懼其不勇故策之而又以為行无咎也夬陰在上則夬者不可不和故又曰中行无咎

象曰中行无咎中未光也

夬陰則宜前進所貴在行令猶中處上為一陰所蒙故未光若行則无咎矣

上六无號終有凶

夬終窮極三應夬夬則應我者不可號五比夬夬則揚于王庭不可號黨類既盡孤立无與故終必有凶

象曰无號之凶終不可長也

終必為陽所決不可長居其位也

☰☴ 巽下乾上

姤遇也五月之卦陰與陽遇也此繼卦之一故孔子亦言遇

姤古作遘鄭元同馮椅王洙改作姤 女壯勿用取女釋文作娶无女字彖同

女巽壯乾也一陰而遇五陽勿用取女以其德不貞決不能從一而終夫一陰亦微矣而聖人云然防其

漸也然陽至四乃壯理念微也陰初即壯欲念危也

壯長也六子莫長于震巽乃雷必壯于天上風必壯

于天下蓋雷愈高則愈威風愈低則愈猛故冬風必

低

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女郭京作女壯勿用取女謂脫女壯字不

可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行

也姤之時義大矣哉

巽遇乾剛一陰而遇五剛皆遇也取妻非朝夕之事

故曰夫婦之道不可以不久不可與長言以柔遇剛必不能自主而其德不貞不能從一而終也卦辭女壯在乾巽合體上取義不可與長在以柔遇剛上取義剛陽柔陰剛天柔地品物二句即天地而說相遇之理中正二句即人事而說相遇之理皆即象而推廣之也天地交泰有時而品物咸章則遇後之妙也剛不盡遇中正而天下大行則遇中正之妙也咸章與坤之咸亨同義第亨字說方生章字說既生而盛

耳九五中正九二得中以五遇二君臣各正其位同心一德故能使其道大行而化行俗美也天時人事遇之各有其時故曰時之義大也此姤字只作遇字說一說以時命之適然為時義之大則是以遇為无可奈何之事豈聖人立教之旨

象曰天下有風姤后以施命誥四方命魯恭傳作令誥鄭王作詰正也

女壯一象遇一象施命一象皆主巽陰兼上卦而言巽主陰故稱后乾為君又主施巽為命誥象命令也

誥告也風行天下无物不遇姤象后施命于天下與民亦相遇也

初六繫于金柅子夏作鑈蒼頡作檷晁以道曰蒼頡作柎王肅作柅蜀才作尼楊易作𣝔貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅古作蹢䟕一作擲躅一作蹢李茂卿作彳亍

柅音擬蹢音的躅直六切

此爻皆陰繫于陽相得之象凡在下而附于上則為繫隨之二三是也凡陰附于陽者必固故此曰繫而遯二曰執馬季常謂柅在車以金為之所以止輪後

人從之謂一陰始生靜正則吉往進則凶故以二義
戒小人因以羸豕句作不能繫說謂蹢躅為進此主
教君子言也荀爽曰柅絡絲簑之柄也來氏從之謂
簑孔用金巽為木柅象又為繩繫象變乾金象言繫
之固也貞吉者言繫于金柅前无所往則正而吉若
前有所往必至他姤則見凶矣因巽進退而躁故且
繫且往又以蹢躅為不肯前進則非貞吉之旨宋衷
曰羸大索所以繫豕也巽為股又為進退股而進退

則蹢躅也初本應四為二所據不得從應故不安體
巽為風動揺之貌此以羸豕句作雖繫而不安之象
三說當以宋衷為正凡陰皆有資于陽其有善不善
則因卦而異不可槩以君子小人言也此爻應四比
二四為正應宜其繫之極固今既為二所據故四曰
无魚陰柔无為適比于二為二所據故二遂有魚然
四正二不正故教之以繫于四如金柅之固乃正而
吉若往而之二則立見其凶蹢躅者往來不安之象

此句見陰之无為雖繫而不能自主兼貞與往之兩義而象之見小豕之與大豕雖相孚信不能暫離却常跳躍而不安此與屯初同義屯二與五為正應屯二之婚媾即此之繫也屯二比初其寇盜不字即此之往見凶也然屯初比陽陽具有為之才故十年乃字終必合也姤二以陽據陰陰實无為又居初不正雖繫正應而為二所據將必揺動不能自固故有有魚无魚之分小象所由曰柔道牽也則唯以繫而不往

為正耳若往則凶矣巽木遇乾金亦往而見凶象

象曰繫于金柅柔道牽也

不曰為剛所牽而曰柔道牽病在柔也故教之以守正而又戒之以勿往孚字便是牽字之故總為隂柔不能自主耳但釋金柅句不釋羸豕句可知上下文原是一義

九二包有魚包古作庖荀作胞虞作苞无咎不利賓

物在内而外裹之為包初為内上為外蒙泰皆然魚

陰物又美巽象剥變巽曰魚井巽曰鮒皆以巽為少女取象于陰物之美者言二經綿包裹初陰猶包魚也自二陽以後諸陽皆以得陰為美特親則有而疎則无耳陰陽相遇剛柔相得何咎之有有也者陰之實也賓謂衆人自主人身外皆賓也諸陽之槩辭也不利賓即下有魚之説

象曰包有魚義不及賓也

初為二包則二為主他陽安得而有之定分故言義

九三臀无膚其行次且厲无大咎

變坎故言臀乾與兑巽皆相親故夬姤皆言膚夬兑變坎姤巽變坎皆不親故皆无膚次且者巽伏震足而逢坎陷也卦止一陰唯二得而有之故此言无膚在外者也與无魚同皆不與陰接之象次且亦陰柔在下之象既无所遇則无陰邪之傷故雖危厲而无大咎厲者乾三之位也筌曰坐則臀在下故困係初行則臀在中故夬姤係三四

象曰其行次且行未牽也

陰以附陽為美當遇之時初與四應二實比之雖有繫應之誠而不克自由皆陰柔之故故曰柔道牽三與初不應不比陰之孚信不為我牽故不免于其行次且也

九四包无魚王弼郭京作失魚起凶

三不言包而四言包四為正應本宜有魚者二既有之三且未牽四雖宜有而亦无矣若據正應之理起

與二爭則必凶起凶凶猶起釁乾之初也

象曰无魚之凶遠民也

以陰為民對乾君言也遠民即无魚中隔二三故曰遠

九五以杞包瓜子夏作匏瓜含章有隕自天

杞枸杞杞與瓜皆五月所有乾為圜瓜果象此爻之包外卦包内卦也瓜之美在中而外為膚初在内卦之中為巽二所包二陽圓于外故象瓜之膚然五陽

又包于巽外故象包瓜杞者應巽木也以杞包瓜言雖包而仍不與瓜實近也是尚隔一層之說含章者藏其章美即以杞包瓜之義爻變離有文明之象故言章巽為命乾為天有隕自天謂此爻居天之尊位其下皆其所包故雖與初不應不比若巽命自天降下者也自天對初之極下而言言遠而跡大而普耳故以杞包瓜與含章之義皆在其中

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

專釋含章不釋包瓜則含章以下皆與包瓜同象可知中則無所不包中正見二五之相應而二中所包之美皆不能與五无涉雖釋含章而包瓜在其中矣巽為命陰為民不舍命即念念不忘斯民見五與初陰非无涉耳只因五貴而初賤陽尊而陰卑乃上陽係念于下陰故有有隕自天之象命字本天字來在天則為天命在人則為命令復初曰天心言其肆應不窮是陽之用也姤初曰命言其變化各正是陰之

用也志由中發者也姤卦主陰五陽皆欲包之然爲二所據正應猶且无魚故五之隕自天志不舍皆自陽之包陰而言未有初陰應五之旨

上九姤其角吝无咎

剛而在上故象角剛上无位不遇乎初故有此象吝道也然无陰邪之傷亦无咎

象曰姤其角上窮吝也

高亢在上而絶物无與窮于所遇宜有吝也夬之趾

角兊羊也比之臀膚角雖自夬來亦變兊也

䷬ 坤下兊上

萃聚也水潤其地萬物羣聚而生也又上悅下順五剛中應二柔中萃之由也萃古作䕲米古卒字小篆改米作萃說文從草卒聲卒衣之成也子虛賦翕呷萃蔡吳都賦㩍矗森萃

萃亨馬鄭陸无亨字王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

互見巽艮木在宮闕上廟象大象坎為隱伏鬼神象
坎豕兊羊坤牛大牲象巽木尅坤牛兊毁折殺牲象
卦有觀象故盥薦同義萃則必亨不亨何由得萃亨
非行也萃亨即卦德以其義盡于此也假同格人必
凝聚精神然後可昭格鬼神此驗于幽為萃亨之象利
見大人亨利貞此驗于明為萃亨之象大人指中正
之五總由内順而外恱則人心極和故獲有亨利貞
也上亨字卦德之亨下亨字見大人之亨利貞因正

而利也以上皆萃亨之事大牲因精誠之象而有此本假廟句来利有攸往本大人句来皆推原未萃之先以發萃亨之義盖假廟見大人止釋亨義而用牲利往補釋萃義也

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也古作故亨也王假有廟致孝享也利見大人亨郭京有利貞字聚以正也荀聚作取用大牲吉荀作利貞用大牲吉五以正聚陽故曰利貞利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

地上有澤水得所聚矣坤順兊說内順乎外外恱乎内彼此之情聚而通也五以剛中下交二以柔中上應上下之情聚而通也故聚之聚當依古作亨字葢聚字之義觧見卦名順恱二句止說亨義耳致孝享者盡志以致孝盡物以致享也盡志盡物聚義也致孝致享斯感通矣利見大人單提亨字而釋曰聚以正可知聚正便是利貞利貞全是說亨矣天命者人物之大始賦性之本體發而為情之根柢也因上文

順說剛中事神感人全在性情凝聚流通上說故此遂從源頭說出天命又特加一順字與中庸率字同義全是推所性之真故下遂說出見情因性發為情千岐百徑總屬支流唯到所性之真是人物從出源頭能于此處凝而聚之方能致一孔子所由曰性相近也不知周易為言性之書然則用牲利往亦尋常事耳何遂有天命可言若但作時命之說則下文見情豈非无根用牲物也而所以用牲有聚而通者不

可不察此即問禘不知本天本祖之道利往事也而所以利往有聚而通者不可不察此即塞吾體帥吾性物與民胞之妙也皆聚亨與義也故下疏之曰順天命而又以為見天地萬物之情所聚本天命説即由用牲利往而推上一層也坤為順巽為命陽居天位得中而坤順于下故曰順天命天地萬物之情本同一原特含而未發則不可見若或發而為妄為邪則又從欲而靡非順天命而出也唯順天命而出凝

聚于至誠无妄之中則鬼神同此天命人同此心心同此理故大而天地陽施隂受乾始坤生亦此聚亦此情也散為萬物形交氣感聲應氣求亦此聚亦此情也詎不昭然可見哉徐子與曰天地萬物高下散殊感則見其情之通恒則見其情之久壯則見其情之正萃則見其情之同

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞除一作錯又作治荀作慮

澤在天上恩澤也故以施禄及下澤在地上川澤也

水之所聚故象萃除者修治備具也戒備也虞度也謂備之以防不可虞度也水潔清之物原具滌除之義水聚則隨水而聚者不盡潔清亦當滌除也卦辭彖辭是說能聚之故在源頭上說此說既聚以後在人事上說源頭則說性說情此時无甚差別故曰聚而亨人事則在發而為情之後不无差別故曰戒備衆聚必爭故君子除而備之大象坎伏離坎為寇盜為弓弧離為弓矢甲冑巽繩艮手有除治戎器之象

戒備隱存養省察之旨

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握傅氏作渥鄭陸蜀本作屋為笑

勿恤往无咎

大象坎稱孚與四正應相孚信也不終者初也但云初故知不終比初有孚盈缶由後而遡前故知始終之不二萃初不終由前而逆後若初犯之訟初之不永亦同此義下曰若號一握皆未然之計耳互巽進退坤為終變震不成為坤有孚不終之象坤為迷

亂象為衆萃象與坤陰迷亂者叢聚故曰乃亂乃萃兊口號象初為一數與互艮相應握象兊為說變震笑言笑象大象坎為加憂恤象初變不成坎又互艮止憂止勿恤象不終而亂是與羣陰萃聚時爻未變也若號以下是與正應相聚時爻已變也若如也言必須如此先號後笑謂由坤變震故下曰往也正應相萃陰陽相得何咎之有

象曰乃亂乃萃其志亂也

志者心之所之即情也凡人之行皆由心之動始其萃于此而始其亂于此而始皆定于初幾故于初爻發之彖辭說天命又說順止是動之初幾此與坤迷同體故言志亂

六二引吉无咎孚乃利用禴蜀才作躍劉瓛作𥙷

引開弓也大象坎又變坎坎為弓引象凡人射物必專心于物當物之中不左不右方得命中二中應五中故取此象中爻艮手故初曰握二曰引此爻下乘

初而上繫三爻引上下以萃于五故言引則吉无咎也吉謂得萃于五无咎謂隂陽得類此上為主象孚謂孚五利用禴言薄祭亦可交神此與五相聚吉而无咎之象特補出孚字以明吉无咎之故耳坎隐伏又見艮闕與觀之盥薦同義故言用禴此孚五之象也禴薄也夏祭名文變成離也

象曰引吉无咎中未變也

孚用之妙全在引吉无咎中故不釋用禴初曰志亂

中之已變者也二曰未變志之不亂者也未變即孚也從中字看出萃卦全在念頭方動時説道理故彖言順天命初言志而此言未變

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

爻變成咸咸三亦往吝也但咸以君子隨小人故可羞此以陰隨陽故僅小吝坎加憂應齎咨之兑口嗟

象萃如嗟如者未萃之先與羣陰聚也亦如初之不終乃亂二之引然也萃非所萃何利之有往无咎謂

比四順陽故象言上巽陰陽得類何咎之有然非正應故小吝

象曰往无咎上巽也

兊陽在上故曰上巽无應故取比

九四大吉无咎

與隨四隨有獲同就時位上說不就理上說六爻初亂二引三嗟五有悔六涕洟惟四不中不正居多懼之地獨與陰接三陰順之自然相萃不勞心力故大

吉說體而衆順則自心无咎人亦必无咎之者矣

象曰大吉无咎位不當也

既曰大吉又曰无咎者以此居多懼之位而九陽居之本應有咎今位之不當而獲此大吉故特以无咎明之

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

三陰順而萃四五雖居尊不與陰接是萃而但有其位者陽剛中正无愧大君之宜故可无咎然陰與四

接而此實隔四故又有匪孚未能即萃之象又言若未見信于人必至有悔又當修其元善永長貞固之德不可徒恃有位之權勢而使匪孚者終至于孚則既有其位又感以德匪孚之悔庶可亡也萃之為義陽爻皆可言之只為遠陰故有匪孚以下之象不可以為分萃小象曰志未光豈不為徒有位而无德乎

象曰萃有位志未光也

坎故言志伏離明德幽坎中故未光與屯五夬五同

義皆兊變震也蓋陰陽相說相比此未光也又變震爲情動性順此未光也變豫和樂此未光也陽與陰聚又說又動又順又和樂安得志之光明如此則有位无德言此欲其修德免悔也觀上亦欲下陰之順而獨據于五故小象以爲志未平與此同義

上六齎咨涕洟虞李咨作資无咎齎音咨又將啼切洟音夷又音剃

齎持也遺也持以遺之也坤爲財巽爲進互艮手持遺象謂因財物而致孝享也爻謂以憂愁涕洟之狀

齎之以告于神明也兌口咨象又為澤涕洟象自巽出曰涕自口出曰洟艮巽離目體大過死象故云然陰處萃終无位无德无應求萃不得可懼甚矣誠能憂危之甚深懼以圖存至于齎咨涕洟則危者可平得安位而免禍可无咎矣水潤澤其地萬物羣聚而生乃天地生物不測之道故六爻皆无咎

象曰齎咨涕洟未安上也

不安上者不以在上之位為安因順而萃者皆在下

也

䷭ 巽下坤上

木生土中長而益高升象巽進坤順而无阻升義也

升（鄭作昇）元亨用見大人（古或作利）勿恤（句）南征吉

升進而上也此進彼順德之升也木生地中勢之升也故大亨見大人南征即升也勿恤與吉即元亨也通主仕進說用見者因六五之用而見之與六四用守同大象坎恤象入而順故勿恤南征者來氏易遡

野同録俱以由巽轉坤為南行謂後天圖二卦皆南也然有升義无吉義矣須知吉字即在南征字中陰陽之理无過進退卦爻之氣又皆自下而上凡卦下内而上外内北而外南今内巽進而外坤順故南征吉左傳論復卦以為南行推陰是其義也巽陰始坤陰盛陰位定于北其征也必南行就陽陰質本降既巳南征故謂為升何況中互震兊震一陽出庚兊二陽見丁再轉則為南乾盛滿之候陽氣進盛故吉用

者因陽而見陽有為也見大人即人事以釋之南征則論理也易中據互卦而論爻者睽蹇互坎言時用泰五互雷澤言歸妹萃三互巽言上巽也

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

柔以時升三句皆升而元亨之義巽卦主柔故為柔卦以時升謂巽之上也在下則未升之時故曰以時升指為綜卦則是降而非升謂自解三升四亦非主

柔之義或指六五則六五已上非以時之謂也巽而順據二體言剛中而應據二五言皆所以大亨者也有慶即勿恤也志行者大象坎中爻震也謂九二之志大行皆升義也南征即上進也故釋為志行筌曰萃剛中在上其勢必萃升剛中在下其勢必升故萃以五為大人升以二為大人用見者六五也上見下非虛心下士不能故曰用見揆曰勿恤者慮巽柔不果故掖而進之即三之无疑也慶即二之喜志行即

五六大得志也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大王肅作慎德姚作得徐作以成高大

坤為順為積為小巽為高坤順之德即含宏光大品物咸亨也坤土生物積漸而升由小而大故君子法其順德

初六允升說文作粇升大吉

允信也土德也初與上卦皆陰土故也與二陽同德

而進其升進之志合矣與坤隂同徳亦與順受之志合故大吉

象曰允升大吉上合志也說文允作䘚

雖與四无應而却與坤順同徳大畜之三與上同陽故曰上合志此與四同隂故亦曰上合志

九二孚乃利用禴无咎

與萃二同辭皆剛中有應也以誠實感則應以虛中以虛中感則應以誠實故也變坎故言孚變見坎艮

故言祭祀有應而升故无咎不言升者剛中而應不待言升也

象曰九二之孚有喜也

有喜者喜其得升也誠信之至君必信任之中文兊悅喜象

九三升虛邑

坤為邑四邑為邱四邱為虛緑荷包飯赴虛人即此虛也邑則无所不納故言虛陰爻兩開亦虛象坤具

含宏之德順受之能陽性上行由三而升如虛邑然故有此象

象曰升虛邑无所疑也

陽雖升性前有所阻則不能无疑爻變坎疑象然却在其後故曰无疑坤順于上虛以受之故也

六四王用亨于岐山一曰亨即享字吉无咎

伏乾為王變震帝亦王象王謂五物兩為岐坤土兩折象隨兌為西故曰西山此兩折故曰岐山亨通也

與公用亨于天子王用亨于西山二亨字同即用見大人之用言王欲用九二乃用四通岐山以求之葢下三爻皆升進之賢上三爻皆用賢之人非此一用則初无由允二无由孚三无由升矣四居内外相接之間動與三接三艮爻而比三之二與三同德儼若承五之四通于岐山故歸功于王用人臣无專主之義也若但目為享祀與升卦何涉四爻皆言升而二五獨言用五君二臣升之最切者也上順以求之下

巽而進之相應如此故吉而无咎四為順體上奉五而下比三故為此象賢非王所盡知得虛公之臣用之以通于不一之山求賢之道自合如是

象曰王用亨于岐山順事也

如云順以求賢之事下比巽入之賢上藉王之用我則順以求賢之事也因此辭說在用邊故孔子說出事字

六五貞吉升階

五正虛公用賢之王剛中而應者也貞者位之正也吉者求賢得賢國之大慶也升階指諸賢得所升也論應雖專指九二論大公之心則巽體皆升進之賢階階級巽為髙坤為積土震為升五位非臣所宜升故但曰升階如言陛下也

象曰貞吉升階大得志也

大得志即彖辭有慶志行也

上六冥升利于不息之貞

冥同冥豫謂升而不知止也坤為迷迷極冥象不息之貞天理也言此不已之心但可施之于不息之正理則利他非所利也冥豫動體故教之以渝冥升順體故教之以貞揆曰乾坤至萃升而終後此乾坤不復見經矣

象曰冥升在上消不富也

富有之謂大業謂坤也坤陰有形可積故言富此爻窮極將反變而從乾故添在上二字而以為消不富

也有形者消而不富无形者原无可消不息之利自不待言

周易函書約註卷九

欽定四庫全書

經部

周易函書約註卷十一

詳校官宗人府府丞臣竇光鼐

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官修撰臣吳錫齡

謄録監生臣高伯揚

周易函書約註卷十

禮部侍郎胡煦撰

周易下經

☱☵ 坎下兌上

困窮也澤水下漏枯竭无水困義也訂曰雜傳以通與遇對舉則遇為相抵之象煦按通亦是著力字猶去滯去壅之說非如亨通之通无阻者也

困亨句貞大人吉无咎有言不信

困亨二字舊合解謂身雖困而道亨夫身之困矣道烏能亨亨貞舊亦連解謂處困能亨則得其正說作戒詞皆于理解未透夫元亨利貞固一字一義也觀彖詞困而不失其所亨則亨字一義矣又曰貞大人吉則貞字又一義矣夫唯不亨然後名困今曰困亨謂困而求亨也陰陽迭運循環不息若使天人氣數鎮常滯塞不通何由名易睽之言同言通艮之言行皆此義也此卦坎陷于内其困可知而兌説于外其

中不至大傷則猶有可亨之理今困而求亨其唯守正又是大人乃為吉耳貞謂二五得中大人陽德謂二五剛也故下曰以剛中也上言不失其所便指剛中之二五下言君子便指陽剛之大人可知亨非自然之亨乃言處困之道合如此耳无咎即剛中蓋身既困矣宜為咎之所集今剛而中故无咎兊口言象坎水而塞其下流坎為耳痛有言不信之象見處坎之險不可尚兊之口也蓋兊口在外處窮極之地非

困時所宜故曰尚口乃窮也

彖曰困剛揜也（馬作掩虞作弇）險以說困而不失其所亨（郎顗傳引此无亨字）其唯君子乎（楊易改此句入文言難免割裂矣）貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

此卦二主內剛中正而外柔窮亢故并主剛文然坎剛為兌柔所揜得中之剛俱為柔揜故名困險內而說外險性說情故云險以說困則險之故不失其所則說之能此其所以亨也所字指剛中貞正也中也

大人有陽德者剛之謂也剛而中則能不失其所故亨困則宜乎有咎剛中而不失其所自无咎兊口言也不信坎之耳痛也兊口在上處窮極之地故曰尚口乃窮此明不主兊柔之義

象曰澤无水困君子以致命遂志

澤水下漏而上枯故困致命遂志皆不失其所之事命者志之原志者命之發致命者窮理盡性推至于極而達天也雖有殺身成仁之義然儘有不必殺身

而仁可成者矣遂志者孔顔之樂為不厭誨不倦也身之困矣天下事皆无能為可為者身心性命中事耳致命者坎陽之陷于中遂志者兊説之見于外也

初六臀困于株木陸德明作朱木入于幽谷三歲不覿

臀坎象人之體行則趾在下坐則臀在下今在困初故象臀困本滯塞不通故不象行而象坐株根株上互巽也初在坎下故象木根柔則无才時地皆不可為故其困如此卦詞本以柔揜剛至逐爻而論則皆

有困義坎隱伏谷象初陰在下尤暗之甚者故象幽不覿本幽谷来言至三歲目无所見象幽甚也互離拚于坎水離數三也首句言困下二句言暗

象曰入于幽谷幽不明也郭京无下幽字

言幽又言不明幽暗之甚无復通明振拔之期也

九二困于酒食朱紱方來鄭作朱韍利用亨祀征凶无咎本義亨作享

易中言酒者皆坎言食者皆兌故震互坎言酒食未

濟與坎皆言酒需互兊兼言酒食困于酒食厭飫苦惱之意澤水下漏文没坎中是為酒食所苦而受其困者凡人不遇憤懣難舒多縱恣于酒食東坡謫黄州稱為酒食地獄即其象也既不克有為則征凶可知不可作艱于酒食如顔子簞瓢之説君子之志僅在温飽乎酒食之困在人心腹陽陷陰中之象亦不可作得所欲之多盖醉飽失宜乃困後之病此為貞大人吉剛中之文下言朱紱方来將可有為自不應

作如此解互離朱象巽繩紱象坎北離南離在二前

澤水方漏故曰方来盖向明垂裳之爻也朱紱者組

綬用朱也本義作蔽膝謂取行来之義古来者其德

升聞上所舉用也坎隱伏有人鬼象故言享祀利用

享祀誠而有應即坎之有孚心亨也征凶見所處之

時位不宜妄動然剛而得中故于義為无咎首句言

現在之位方来言向後之時用享祀勉以輸誠征凶

勉以守静與五同德曰有慶曰受福正所云貞大人

吉以剛中也朱紱君紱也指五言赤紱臣紱也指二言

象曰困于酒食中有慶也

爻之時位止困于酒食一句方來句未然之事享祀征凶皆因現在之時而言故止釋首句中即剛中有慶即朱紱方來

六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶

兊剛鹵伏艮石在前堅而不納困石象坎為叢棘蒺

蒺有刺同體在後不可依倚據蒺蔾象坎為宫巽為入離目變乾入宫不見象中男少女夫妻之義乃坎中兊中是陽非隂入宫不見妻象虞以應上為妻三柔不中不正與應同隂欲推四以上進而堅不可動則前困者无情欲倚二以為安而鋭不可依則後據者有刺上柔不能相應如入宫不見其妻者然也是則室家且不能保將喪亡矣其凶可知三變大過棺椁具焉故大傳言死亡

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宫不見其妻不祥也

二剛在下故曰乘不祥者死期將至也

九四來徐徐子夏作荼荼翟子元同王肅作余余困于金車古作輿吝有終

徐徐言來之緩也四剛初柔四本足以拯初而其來甚緩以四困于金車也兊金變坎車金車象坎險故困往而取應復歷坎險亦困也凡困皆本爻謂初困于下非也觀小象曰志在下則徐徐之來指四可知

徐徐巽進退不果象四剛不能援賢拔滯徒為人困

豈不為吝然邪不勝正得相與之陽合力以濟徐不終徐困不終困與正應合而有終矣言終變艮也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

謂之徐徐初困而望拯之迫也四既來矣故以為其志在下不當位對剛中之五言也志既在初故雖處不當位不能速濟然得剛中之大人同德相比兩剛合力冒難涉之險用以拯初則邪不勝正故能拯困而有終也

九五劓刖荀王陸作臲𡰝鄭元云當作倪㐳說文刖作劊晁氏作𢸸杌即𡰝𡰝考異曰應作臲𡰝困于赤紱鄭本朱深為赤乃徐有說利用祭祀一作享祀說音悅

兊伏艮鼻象截鼻曰劓去足曰刖兊為毀折伏艮為閽寺刑人互離戈兵變震動上下體俱刑傷劓刖象赤紱臣紱也互離巽與二同二為五之遠臣困而待拯而三揜之四為五之近臣不當位而待拯而三比之是五所應比皆為三困而五亦因以困矣故曰困于赤紱劓刖困象然五實剛中貞吉故又有徐有說

利用祭祀之象兊為說見久必有說不終困也五四皆陽而皆曰徐解難貴速兊為說體必至迂緩也利用祭祀又徐有說之由蓋謂誠信孚于近臣久必藉其力以獲福五為君爻劓刖則上下交責之象困赤紱則劓刖之故求賢難也徐有說久而獲助也利用祭祀徐說之由誠求之象也即彖所謂亨故小象曰受福

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受

福也

上下受傷故志未得坎爻應坎故言志中直即剛中

貞吉也

上六困于葛藟古作藟于臲卼說文作劓𣀣曰動悔句晁氏云曰字疑衍或錯簡也有悔征吉句○臲音臬卼五骨切

艮為山為徑路為果蓏蔓生曰蓏應坎陷為叢棘為蒺藜皆葛藟象第蒺藜伏于地下故坎在下者象之葛藟緣木而上故在上應坎者象之且巽爲木應巽

而高出其上故象葛藟葛藟纏束之物是靜時不得動之象臲卼危動不安也是動時不得少定之象曰者兌口也心語也曰動悔是靜時之懸揣覺動則必有悔也有悔者是動後之悔悔從前之不動也觀下繫接征吉二字小象曰吉行可知貴動矣此為困極將變之爻故為此兩象

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

柔處困極才弱時窮不若五之剛中故曰未當指位

言也明知動則必悔乃寧有其悔不甘䢜處斯能獲

行之吉因其以柔應柔居位不當故策之

䷯ 巽下坎上

坎上巽下巽木也入也木入于下而水出于上故為

井伯益始作井一曰黄帝刱百物始作井立邑相泉

市鄉井皆取象焉田取四分之象井取八一之象四

井為邑煦按兊巽皆具半坎之形兊陽動于下故漏

巽陽動于上故上升卦亦此義升上无陽則以二陽

之升為義此上有坎則以上水為義可以觀陽德矣井改邑不改井无喪无得往来井井汔至亦未繘井羸其瓶鄭元作縈蜀作絫凶○汔許訖切繘音橘羸律悲切

來矣鮮曰井綜困改邑不改井者巽為市邑在困為兊在井為巽則改為邑矣若井則无喪无得上下皆井而不改也在井坎往于上在困坎来于下剛居于中往来不改故曰往来井井来氏言綜唯此卦最當然止是一覆之義固不必巧立綜名易遡曰改邑不

改井乃以剛中也剛指五由全震四變得升五變得井升之坤文原稱虛邑升變井而坤邑改故曰改邑此後大過隨再變而井之中爻不變中陽為井泉故曰不改一說井體有常而不遷邑可改而之他而井不可改可遷改則有喪得无遷改則无喪得而往者来者皆井其井井之用也 煦按无喪无得即隨汲隨盈不少欠缺不見增長之義因艮為喪朋震為得朋今中爻有兌而无艮故无喪下卦有巽而无震故无得

卦見坎月而震艮俱伏故云然耳希夷有索之義最妙唯坤始有得朋喪朋兩象試觀坤上乾下則互見得朋之震故為泰乾上坤下則互見喪朋之艮故為否自坤以下凡言利言得者皆震言不利言喪失者皆艮悉由坤象出也若坎則上往下来皆坎故无喪得此上發明利養剛中之義已完往来以下俱本无喪得来見利養之功羸瓶之凶皆人之用于井非井德之本然亦愈見井之无喪得也往来井井往来者

人也利養之功唯人得之而井則何得故孔子釋為利養井又隨取隨盈繘井羸瓶人不得其利養耳而井則何喪故孔子釋為不窮繘井索巽為繩繘象離中虛瓶象羸弱也力弱不勝其瓶墜落于井也虞翻曰汔幾也巽繘離瓶互兊毀折故羸其瓶一曰羸敗也巽木見兊毀也

彖曰巽乎水而上水井下當接改邑不改井二句井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也虞本補无喪无得三句汔至亦未繘井未

有功也羸其瓶是以凶也古文作巽乎水而上水井改邑不改井乃以剛中也无喪无得往來井井井養而不窮也郭京徐氏王昭素改邑不改井下有无喪无得往來井井八字

此當依古為正孔子小象每有省文至于彖傳從未輕刪文王卦辭也巽水謂陰下為巽上水謂陽上為坎木入水出井象因巽有木入二義所以有轆轤桔槔之說然觀羸瓶三字則古者取水不盡用木盖取木義少入義多也以剛中在困既兼五而言剛中在井亦宜兼二以言剛中謂剛則不懦為能堅久中則

不過為得可久之道故能卓然自立終不改易此正發利養不窮之源頭无喪无得往来井井養而不窮也三句應補入剛中之上蓋必往来井井方始見得利養不窮而利養不窮又即寓有无喪无得之義夫利養之功歸于人則井无得其出不窮未有欠缺則井无喪所由曰往来井井井養而不窮也汔至而未有功見功之有无歸于人則井之利養而无得可知羸瓶而致凶見所喪亦歸于人則井之无喪可知

羸瓶之凶即本未有功而言孔子三句雖分釋仍一義也集曰先天巽即後天坤方後天坎即先天坤方環為四時勞齊役三合也穿土中而得水上木皆天一陽之用也 煦按先後天說最合易理因坎巽在先後天俱與坤易故穿地可以得井因坤有得喪之分故坎巽相合之卦遂言得喪因後天一圖滅坤而為坎故曰改邑不改井三合之說亦極自然看卦爻者不可拘執一義

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木上有水浸潤上行木得所養矣木之枝葉花實皆緣水氣上行而生每朝花葉皆見垂珠水氣隨陽上升可知勞民勸相全是養民之事勞民以君養民又勸之使自相周恤彼此互養也坎為勞卦巽以申命有勸義焉元公曰風行水上為渙風行水下為井則井泉之逆上亦地風所吹乎五德用事水木相通故當閉藏時則木氣入于水下而井為温及發生時木

氣出于井上而水為溢木氣出入唯井可見

初六井泥不食舊井无禽

坤居井下陰濁近水之土故象泥兊口故言食今覆巽而在兊口之下兊口同陰不應不食象坎象小過故言禽師五有禽坎變坎也比五失禽坎變坤也上坎下巽巽深入禽高飛遠翥安能深入故恒井二卦皆无禽食用也井以得水易汲為善以上出為功故初則不食二則漏三則求王明四則修井唯五六則

易于汲取故五六獨善初居下則水不上出而无功故為不食不食則无井旁汲水之餘瀝禽亦莫之顧矣崔憬曰禽古擒字獲也无禽言无獲也輔嗣以最下无應為无禽又曰井虛而泉實則未知坎以中陽為泉陽虛乃克流通善運也

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

居下則无上出之功為時所棄所以禽莫之顧

九二井谷射鮒荀作取鮒甕敝漏鄭作甕敝

此爻象泉下陰兩開谷象變艮二在艮下亦谷象坎弓在上射象巽為魚鮒象鮒小魚魚陰物初陰在下故象魚井道上出今上无應而下比初則是谷水下注唯及于魚故曰井谷射鮒言止能下及小物耳甕敝漏取水下注不汲之義言无與于人也互離甕象兌毀敝象下陰有坼漏象上水下入亦漏象上句謂僅能浸潤于小物下句謂功不上行

象曰井谷射鮒无與也釋文作无與之也徐作則莫之與也

二雖剛中象泉然上无應與為之汲引所以僅能下及

九三井渫不食史記渫作泄今石經作滐為我心惻可用汲王明並受其福

卦中三陽為泉三陰為井渫者治井而清潔亦有泉者也爻變震滅兊口不食象我三自謂也變坎加憂惻象互離明象王指五三五互離王明象以陽居陽本可濟物奈未離乎下雖與上為應上柔不能汲引

无以成利物之功故有井渫不食見者為我心惻之象然三陽清潔固可用汲之泉幸與用汲之五互為離明果得明于知人之王舉而用之則上有功于王下有功于民而施者受者并受其福矣渹而清之曰渫巽白潔象

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

行惻行道之人亦惻也由兊變震故因不食而言行五非正應因互離而及故言求求者非應而别于應

也

六四井甃无咎甃側救切

甃砌井也坤陰為土互離離火燒土為瓦故曰井甃初為泥三之渫渫其泥也二射鮒四之甃甃其谷也既渫且修井日新矣寒泉之來井養其有窮乎井道以陽為泉陰雖得正終无及物之功故言井甃井甃則可以蓄泉而待汲何咎之有

象曰井甃无咎修井也

修井蓄泉以待用故无咎三渫四甃皆人事故言于人位

九五井洌寒泉食

洌甘美也變坤為甘以陽居陽下應巽白為潔寒泉泉之美者食對下不食言即井養不窮也盖泉以寒洌為美井以得食為功五在兊口上食象乾為寒

象曰寒泉之食中正也

陽剛而得中正下應巽木功足以及人故曰食

上六井收荀作井甃俞琰作汲勿幕干寶作罔幕有孚元吉○幕音莫

虞翻曰偶畫在上有轆轤雙柱對立之象旋坎輪以收巽繩故為井收來矣鮮曰收成也物成于秋故曰秋收井收者井已成矣即小象大成之成幕覆井具坎險在上偶畫開而不掩勿幕象孚信也習坎有孚彖曰水流而不盈行險而不失其信皆自不窮處見其信也取之不窮給之亦不窮若要結而出于至誠者然元吉即從勿幕有孚見其澤及人井養不窮之

功也集曰井鼎四以下不言吉五上吉易貴用也他卦上為窮極井鼎大成故元吉在上

象曰元吉在上大成也

大成井養之功大成也葢寒泉雖可食使掩其口則人不得食或不孚信有時而竭則澤不及人何能大成元吉以澤所及言大成以功所就言始末揭上下字見井之用在上以上出為功者也

䷰ 離下兌上

革變也澤上火下火燃則水涸水决則火滅又中少二女同居少上中下志不相得故其卦為革

革已日乃孚元亨利貞悔亡

此卦兩陰為主上陰窮亢故專主離陰全言火土之用已日乃孚言至成土之日始孚契也據事而論則是到安静无為時乃始有成矣鮮曰已音紀十干之名信也五性仁義禮智信唯信屬土不言戊而言已離兌皆陰卦故言陰土日離也澤火相聚彼此相尅

必至成土乃始孚合亦如人之相忌相尅者其始豈能遽合必至彼此相信然後合志同心變易其相忌相尅之舊其中全是太和故克如乾而有其四德不至有悔也乾卦美利天下乃成始之妙革卦盡易故常是成終之事亦將有其始矣故能含有四德與乾之藴蓄相同易卦止據象言理在人之旁通四達耳此卦止論金火之義五行唯火最烈故于四行皆能相入其于水木皆能化之使无故无革舊可言唯至

于金止能合散而為聚毁方而為圓鎔剛而為柔是金之體質雖在而從前之形貌已更故云革所以然者以金火皆懐土信也萬物生于土死于土此河圖之五十所由歸中而艮卦之所由成終而成始也死于土則革矣生于土所以有元亨利貞悔亡之美洛書金火易位以其中有坤土也月令于金火之間置中央土十干于丙丁庚辛之間置戊已土以金火之性唯土始合離火燒兊金斷烈續之以土是其義也

乃孚與坎孚相對坎之中陽得于乾其最靈最妙唯此一陽故稱有孚而又曰心亨此陽自乾九用來後此无窮之用皆由此始故曰革時大離之中陰得于坤土坤靜而无為以成終為德故革不言用而止言有孚是作事之既成也既成則歸于鎮靜而更新之機已含于中因其尚非鼎新時故不言用此坎與革所由同言時也悔亡即從乃孚見出因革故之難費過許多攻苦宜若有悔今既孚而成終故悔可亡是

悔者未到已日之事悔亡即乃孚之日故曰革之時大也

彖曰革水火相息說文作熄二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人白虎通作民革之時大矣哉

火燃則水乾水決則火滅相滅則非故而革義存矣然息亦有生息之義爲其中有土故有已日乃孚之

說離兊之隂皆土也兊得土以禦火則火不滅金而兊得所生火得土以禦水則澤不滅火而火遂所生相生則非故而革義又存矣此即物理以為革象革卦伏蒙蒙生之始革舊之終也蒙艮為居坎為志二女雖同居而離火志上兊水志下故不相得此即人事以為革象已有音以者謂已革之日人乃孚信亦與成土之後乃始孚合同是一義第作已成後說則據理遺象而未有實據作成土說則據象言理而確

有可証孚字不落空耳信字雖釋孚字而已字亦在其中文明離也説兊也大亨以正即元亨利貞文明則能審乎革之理和説則能順乎革之情此據二體釋元亨利貞也革而不當雖革必悔今大亨以正則革而當矣故悔可亡天地以下又推廣言之以見革之時大也互乾伏坤地四時之季皆以土終故曰天地革而四時成此言造化也湯武句言人事也卦互乾巽乾天巽順故曰順乎天文別陰陽始為相應

初四俱陽非應矣五上天位而二三應之故曰順天三人位二內卦之人位而五上應之故曰應人順與應皆從方革時說孚信之義造化與人事皆待孚而革故曰革之時大睽革二卦皆屬離兊睽違則辭著相同相通之義革堅固附著則辭著相息不相得之義周易之所由為變易也

象曰澤中有火革君子以治歷明時

澤中有火謂火在澤中譬如以火鎔金逮于火入金

中而金形已非其故又如以火熱水火氣入水而水性已非其故所以為革又澤本注水今其中有火則非注水之舊所以為革治歷明時重明時邊治歷正所以明時也離為日伏坎為月蒙艮為星故言歷言時治者革中之經綸四時變易乃革之大者時即贊大之時故革之一卦全説時上道理

初九鞏用黄牛之革

坤為牛黄中也離得坤黄中之爻故曰黄牛楕二言

卦以離火革兊金下三爻主革者故初二三皆言革上三爻受革故四言改五六言變離之主爻而乾陽上下附之所以有火用薪傳之說離薪則火無自立之理因其附于六二故遂以為鞏于六二鞏固也非兩陽附于六二安得成離位畀无應則无能為矣故小象明不可有為之說變艮止故不言革

象曰鞏用黄牛不可以有為也

不曰无為但曰不可為陽剛之爻无位无應又艮止

也

六二巳日乃革之征吉无咎

離為日隂土巳象二為卦主故辭與卦同此爻變夬性健情恱故易革巳日即孚字論時則必孚而後成革論卦主則必先孚乃能有所革隂土在中其孚可知正與不可有為相反故下遂言征吉无咎謂孚而有應也巳日句仍是即物理以明之教之以不可驟征吉无咎方言人事為隂爻居中懼其中懈教之以

不可怠

象曰已日革之行有嘉也

行即征嘉即吉也變乾故言嘉

九三征凶貞厲革言三就有孚

比近澤水動則相息故征凶貞即不征然猶以為厲者乾三惕若之爻也革言革之議論也應兌口言象就成也商度其革之利害可否至再至三而議論始定也因上文征凶貞厲故慎重之三就離居三也因

在二卦往來之交上與陰應互巽進退不果故也有孚即就也不孚不可為就仲翔曰將革而謀為言革而行則為命三議革而後孚四既孚而後革

象曰革言三就又何之矣

何之云者謂有孚而就也然止是逆料之辭本革言說

九四悔亡有孚改命吉

改命者到此已革也離交于兊改夏之命令于秋故

不言革而言改革去故時改新命時也四當往來變易之際此正革而當者故悔亡蓋此是改時非革時所以止言悔亡而不言革有孚變離而見坎象也論人事則上孚五下孚民也然止是離兌相契耳互巽變坎故言改命

象曰改命之吉信志也

變坎故言志謂九四之志見信於人也

九五大人虎變變或作辯云別也非也未占有孚

陽剛中正而居尊位互乾爻故稱大人兊伏艮為虎兊位西方亦為白虎五變互兊又為虎故曰大人虎變變者仲夏希革仲秋毛毨非舊觀之謂也在大人則自新新民移風易俗改朔易服順天應人也乾革之五皆稱大人揖讓者見其德故稱龍征誅者見其威故稱虎三四之孚水火相交之際必因孚而成革五之有孚在未革之先四海徯后之心未占而已有孚也蓋下三爻皆方革之事上三爻說改命之事故

云然遡曰革伏蒙蒙初筮革未占人情賢夢卜之意

象曰大人虎變其文炳也

易俗移風改朔易服煥乎有文頓改舊觀也應離故

文明

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

革命之時鼓刀之叟佐命興周屠狗販繒皆開國承

家列土封爵此豹變也蓋九五既虎變而為天子上

六即豹變而為公侯豹亦虎類特虎大豹小此陽大

陰小之故陰文亦象小人小人指百姓兑為口乾為首口在首上故象面革面言舊日之面從乎君者亦革也盖以力服人者面從者也以德服人者中心悅而誠服也征凶者聖作物覩別有所往則為梗化之頑民而凶矣必能守改革之命斯正而吉乘陽失正故征凶得位有應故居貞吉一說君子亦指在下者一說征凶指革命者謂革命之事原非得已不可過為紛更即既安之勿擾之也盖爻之吉凶皆論本爻

不可推開與本爻无干後說稍勝

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

炳則照若日星蔚則止言其盛冠裳文物氣象一新是也應離故文炳應巽故文蔚君謂五以陰變乾故曰順以從君兊悅則順應巽亦順即中心悅而誠服也

䷱ 巽下離上

鼎者烹飪之器其卦初偶下峙為足二三四陽為腹

五偶中虛為耳上陽横亘為鉉中互乾兊以乾金承兊澤有似鼎實足以承腹以實耳以行鉉以舉鼎象又巽木入離火而致烹飪鼎之用也

鼎元吉亨

本義曰吉衍文謂彖傳中是以元亨不言吉也然革言元亨利貞彖止曰大亨以正萃言亨利貞彖止曰利見大人亨聚以正也皆无利字盖元亨四者卦德也則不可畧吉利字占也則不妨於畧吉非衍也占

也有變化萬物之能故稱元有利養萬物之德故稱吉達諸天下而必不可无故言亨

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也亨普庚切飪入甚切說文作孰飪馬作亨飪聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢郭京易舉正无而大亨三字巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨楊謂中脫吉字或有然也謂聖人亨下是文言則非

下木上火互見兌乾乾金兌澤金而含水爨以木火烹飪象巽入烹煮也飪熟食象者鼎之體亨烹飪鼎之

用烹飪之用无過祭祀賔客祭祀之大者无過上帝賔客之重者无過聖賢享上帝貴誠用犢而已故止曰享享聖賢貴豐饔飱牢醴皆須極盛故曰大亨離為目伏坎為耳故兼言耳目坎爻曰聰不明也明亦兼言目也柔進者離為柔卦為主中柔也巽順者木火相依聰明者火得水之生氣也上行得中而應剛言主爻也卦主二柔而巽柔不主者初微也内巽外明有其德上行得中有其位應乎剛有其輔是以元

亨

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

火生于木却在木上而不能離木在木上則位正于上此上行得中有應之義故曰正位火不能離木而別為火有似凝成堅定于木此火以木為命之義故曰凝命曰上便具正位之義曰上有便具凝命之義若論人事正凝二字仍有工夫矣鮮曰正對偏倚言凝對散漫言命天命凝命者天命凝承堅固國家安

于磐石所謂協于上下以承天休也鼎譬之位命譬之實鼎之器正然後可凝其所受之實君之位正然後可凝其所受之命鼎綜革故革亦言命照按言命者皆巽革互巽故也野同録曰井鼎皆以生氣為命井木上有水津液自木出鼎木上有火英華自木生也

初六鼎顛趾利出否或以否作杏音透非也得妾以其子无咎

在下伏震足趾象長女位卑居下妾象震長子子象

凡言伏象者皆本象所无以其子非已有子豫透之詞也鼎為寳器主器莫若長子故言子顛趾倒其趾也凡洗鼎出垢必倒其趾以足加于上因足動故象顛否者鼎中之汙穢當卦之初鼎尚未實其舊有否惡之積顛而出之斯為利矣得妾顛趾出否猶言顛趾為出否也得妾為子也妾畀于妻得妾而以其子是因敗以為功因穢以致潔因賤以致貴之義是則否之出也雖若鄙褻然利在其後有何咎集曰初弱

巽趾顛趾象初應鼎口出否象互大過顛象頤之顛與大過反對也白沙曰爻見二陰五貴初賤妾象

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

未悖未悖于理也言顛趾于鼎上雖若上下倒置然初未有實而洗之豈為悖理貴對賤言否則賤矣以從貴者言欲以貴重之物相從而實諸鼎不得不出其否賤以致潔從貴即利字之義

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

鼎既洗矣乃實物于中實五之陰也鼎口之上五陰應之如實物于鼎故曰有實從前俱曰陽實陰虚至當位實也則說不去矣來矣鮮本舊註俱以初之陰柔為疾初與二比則非不我能即之義二五陰陽相得亦不可以仇讐言之仇匹也全由火能焚木起義盖離火為用原屬外陽應五則在中之陰質是火之所以為命者鼎實初具火用方興生大之物方自顧不暇故曰匹我者有疾也是應則為匹尅則為仇耳

火之炊物必无一蹴遽熟之理馴而致之乃可有成故以不我能即為吉又因此爻與離火相去尚隔九三故也

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

慎所之往應五也顛趾者動也此爻居中安靜故但欲其我即則二之慎往可知見曰仇五也中互兊金金為木仇

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

三變離坎坎為耳革變也中互兊離正當相交之爻
故言革坎為耳痛耳革象三未變伏震行變坎陷則
不能行行塞象離文明為雉坎為膏中互兊三變不
成兊口不食象變則内外皆坎方雨象鼎以耳行三
以木極上應火極又當變革之位則鼎中騰沸並耳
亦熾熱變革不可舉移故其行塞雨水也虧損也悔
者鼎不可舉則雉膏之美不得食不免于悔方雨虧
悔者言耳革不食唯救以水耳方雨則虧損其騰沸

熾熱之勢而不至悔也化重坎故也終吉者鼎可移美可食也筌曰下體有足无耳故耳革上體有耳无足故足折

象曰鼎耳革失其義也

木火烹飪適中方為得宜太過故失宜爻无應不必言應

九四鼎折足覆公餗馬作粥其形渥鄭虞作刑剭元載傳引之凶

四變互震足遇兊毁故折足鼎實近耳滿矣今震動

覆象餗美糝鼎實也鼎以享帝養賢非自私也故曰公餗又四亦公侯之位渥霑濡也言鼎覆而霑濡美糝故為形渥晁氏引周禮剭誅之說作形剭謂重刑不必也居大臣之位其任重矣不中正而下應隂柔則委任非人不勝其任卒至覆敗也

象曰覆公餗信如何也

信信任也大臣見用于君率以康事寧人自期許令乃用人不當至敗乃公事則向日之期許為何如也

見失信于君必至形渥也此以信為大臣之自相期許以四應初陰為用人不當此解為正一曰所用之人將餗覆之則所信任者為如何也一曰向決必覆之理而人不信令如何也二說姑存之

六五鼎黃耳金鉉利貞

五陰兩圻又伏坎故為耳黃中坤色五坤陰得中黃耳象鉉貫耳之物未變為坤故曰黃既變為乾故曰金耳受鉉以舉鼎鉉貫耳以行鼎原不相離故并言

之動而得正故曰利貞五有中德故其色黄比剛應
剛變剛故其質金是執中居尊已足凝命而又能任
賢有鼎黄耳貫以金鉉之象此所由利而貞也利言
其及物貞言中德也然享帝養賢皆在此爻
象曰鼎黄耳中以為實也
二曰有實外之也見非其有而有之言應也此曰中
以為實中五之位陰實之質此亦以實字説在陰爻
上九鼎玉鉉大吉无不利

鉉在鼎上上居鼎極故象鉉荀以變震為玉不知金玉皆乾也特自隂而變則象金質之重濁本為陽爻則象玉光之外煥參同契謂隂金陽玉亦本于此玉本不可為鉉與金車同義言象而已鼎之為器承鼎在足實鼎在腹行鼎在耳舉鼎在鉉鼎至于用鉉則厥功成矣功成可以養人故大吉无不利子瞻曰在炎不灼者玉也

象曰玉鉉在上剛柔節也

剛柔節謂與五陰相接此剛五柔即貫耳舉鼎之說若論全象即水火均調變生為熟也五之金鉉藉上力也此之剛柔節即下比五陰水火既濟不煩再用火言功之成也耳革者比剛乘剛故革此比陰故節

☳☳ 震下震上

震動也坤本靜體一陽始生于下則不靜而動矣因動故象雷雷者陽氣之動也因其始生故象長子

震（歸藏作釐）亨震來虩虩（音隙荀作愬愬）笑言啞啞（音厄以惡亞厄啞古同斛也全

書從古文无此二句

震驚百里不喪匕鬯

乾動坤靜一陽來于坤中此正乾元方動之機故元後曰亨亨與塞反塞者靜體亨者動機果能變動自當易塞而亨故震自有亨理亨不言于他卦而言于震震初得乾亨也虩虩驚動貌虩本壁虎其捕蠅恒驚顧而不安故象之啞啞笑聲也虩虩初動之形啞啞初動之聲凡靜皆寂物靜則聲隨之而寂笑言者伏互兊口有喜悅言語之象虩虩震也啞啞亨也此

常也震驚百里不喪匕鬯變也然止實上二句以見震之亨耳坤為邑陽自外來為主于坤君主百里之象出帝之長子故為君有謂一陽二陰之策數為百里不知艮坎皆一陽二陰也西南得朋故不喪互艮手執之亦不喪互艮為宫闕坎為隱伏為叢棘故象匕匕以棘為之長三尺未祭則烹牢于鑊將祭則以匕出之升于俎上坎為水故象鬯鬯以秬黍酒和鬱鬯以灌地降神也匕鬯亨具也不喪從震而又震見

出到得不喪匕鬯方見得震之亨

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也全書亦畧此四句照按此初彖之錯簡也震驚百里驚遠而懼邇也舉正有不喪匕鬯程傳宗之范諤昌墜簡亦同出古人先此字可以守宗廟社稷以為祭主也

當如舉正補不喪匕鬯四字震本驚動乃曰亨者凡人寂无所感則此心潛匿莫由自達故蒙昧之人忽然觸之而動則達者機也故為震亨亨字即震字夭下事唯心无所懼故不免多懼今既震懼便是轉移

之機那得不亨恐者懼也生全出于憂患自足以致福也凡福慶之來多見震懼之形蓋大反其故常必先見鼎耳笑言動象也後者震得初陽正克見天心時由此而進則後矣謂震驚恐懼後也論象則九四當之坎為法則即乾之天則為克見天心也在人事則中節之和率性之真由太和各正而來故云天則論理則震之初陽當之驚者卒然遇之而動于外懼者惕然畏之而變其中遠外卦邇内卦懼者已之獨

知驚者連類而及皆動象出者長子繼世而出也坤本无陽而最初見此若打初出現者然艮宫闕坎隐伏故言宗廟社稷言事幾來于倉卒如雷之震遠邇驚懼人易失其常度乃能處之從容誠敬自守不喪匕鬯則是不懼由于能懼豈不可以負荷天下重器而為祭主乎此震之所由亨也周易本言性之書泛

解何當

象曰洊雷震君子以恐懼修省

洊再也凡人之心偶然一動終復何益唯動而又動故恐懼修省卦主兩陽而初為内主懼者在中之事故但言恐懼而不及震驚細玩象詞則震之一卦豈不全是身心性命中事

初九震來虩虩後笑言啞啞古作笑語吉

卦有兩陽而初為最先是在中之爻故與卦同詞明卦主也加一後字則四陽亦止是亨中事矣論象則内懼而外驚論爻則初四皆陽乃震之所以為震者

二三五上隂也乃為陽所震者初乃成卦之主又處震初故其占如此

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

解見卦辭若非前後相形必无則之可言

六二震來厲句億句喪貝古億作噫躋于九陵古躋作隮勿逐七日得

當震動時比初九之剛故震來猛厲也億虞翻作惜詞程子曰度也謂度不能當也矣鮮曰大也引六五

小象大无喪為証煦按當從古作噫嘆詞也驚詞也此震驚之聲正彖辭笑言之義盖卦主二陽陽動爻也懼文也其餘驚文也二比初之動五比四之動是動之最先覺者故皆有此驚嘆之聲若上隔五則以為隣矣貝介蟲變離龜蚌剛物也初陽象震足躋象艮山陵象陽九象離日象二陰本與初陽相得令動而相失故嘆其喪貝蓋二陰中而初陽外自陰日陽故曰貝中互艮二坤土在艮山之下故象陵居陽九

之上故象躋躋于九陵九者老陽之動正喪貝之象七日者卦止六位相循不息所以為易終而始始而終上而下下而上中而外外而中皆不息也窮上返下至于初陽其數七故復稱七日七日得不言于初而言于二初為七日來復得朋之文故不得重言得也此爻乘初陰而不陽陽動于下故先言喪爻居初上一變又復為陽故云七日得言同初耳七日正躋九陵之故震行故言逐艮止故勿逐爻變不成艮亦

勿逐人心方動必先有所喪然後有所得如喪妄則得誠喪戾則得和是也譬彼愚人纔動于一隙之明則從前之蒙昧者喪而明者得矣爻見艮震故言喪得喪陵之義得躋之義也

象曰震來厲乘剛也

唯其乘剛所以猛厲其喪其得皆在厲字中

六三震蘇蘇震行无眚

蘇者動而明也即禮記蟄蟲昭蘇之蘇蓋由静方動

由昧方覺之象變離故明正是不自覺而驚懼之意又上下震相接之爻故連用兩蘇字初陽動于積陰之下三為人爻位在地上故與蟄蟲相似互坎多眚三變不成坎故无眚行是震之本象覺之又覺如此而行何至有眚此爻止說明而後行之義震者明德之初幾艮者反身而誠之妙用震動之初何明可見故初止言恐懼而不及明三到動極乃始以蘇蘇言微明明而後行故其下方說出行字

象曰震蘇蘇位不當也

不中不正故不當此只解蘇蘇二字蘇蘇故行无眚

九四震遂泥荀作隊泥

遂者順而不返之意泥者溺于險陷而不能奮發也

坤土得坎水泥象初四皆震主初陽得正故動而獲

吉四處柔而剛不足不中正而德不足陷于二陰是

无能為之才而又溺于晏安之私者遂泥則難為動

矣宜曰再動其氣虧

象曰震遂泥未光也

坎陽既陷无復光明正大之事與屯萃未光同

六五震往來厲句億句无喪有事

内為来外為往初震于中來之厲也四震于下往之厲也往来皆厲故驚嘆也无喪即得也二五皆因初四而動然二五在中故皆无喪二之得喪此之无喪皆從不喪匕鬯來盖動則必有得喪二之喪得乘剛而居柔是不能有行者故言勿逐此乘陽居剛是必

能有行者故无喪有事也且内體而外用故有事凡事行于外則不无得喪若于幾之將動全未有喪之時即有事以收攝之此即不遠之復何至喪失周易全言性中之事故小象曰其事在中

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

危行者一往一來皆危也中雖指外卦之中却是說未發之中顔子之復即无喪因其故然非可言得故止言无喪

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其隣无咎婚媾有言

索求取也震而又震不安甚矣然處窮極將反之地故索而又索以求寧也矍矍瞻視徬徨也震動之極却非身之自動故視之審以求寧視變離明也然皆因隣而及往以求人則必致凶故求寧雖切而必視之審也索索矍矍與蘇蘇同皆謂重震然實非自身之咎乃隣之貽自身之事則恐懼修省可矣因隣而及

故于自身无咎知其因隣而備之遅將婚媾有言矣

婚媾者與隣相契之象離震相隣火不離木亦相隣

之義有言者木上生火木固有聲火甚亦有聲也是

爻變之象明夷之言中孚之泣歌離之歌嗟皆離震

也凡言隣者皆先天圖中相比之卦或見于本卦或

見于變卦如小畜五泰四謙五既濟五皆是也言遇亦同

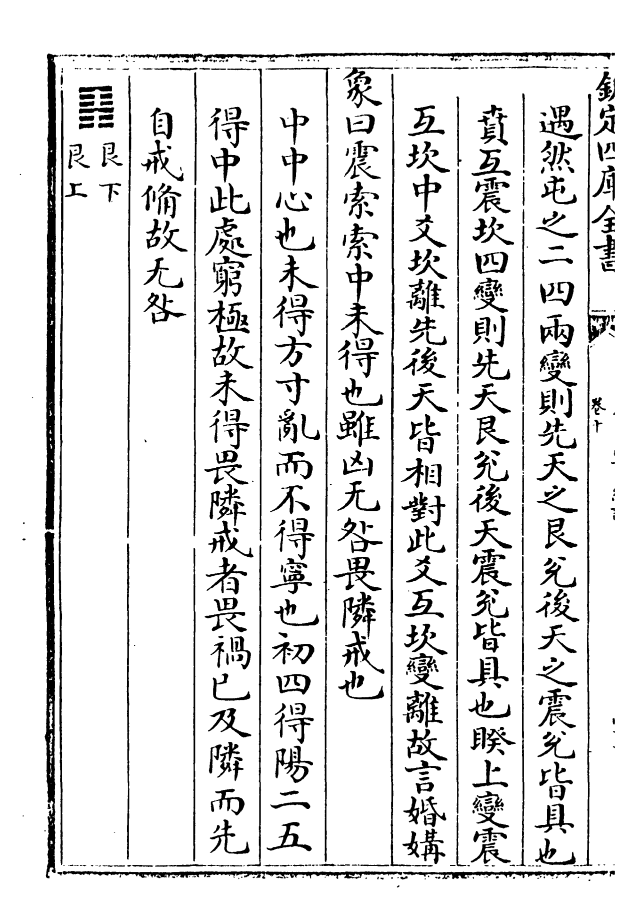
此義凡言婚媾皆先天圖相對之卦相對則有相配之義

故或見于本卦或見于變卦多言婚媾雖多見于震坎相

遇然屯之二四兩變則先天之艮兌後天之震兌皆具也賁互震坎四變則先天艮兌後天震兌皆具也睽上變震互坎中爻坎離先後天皆相對此爻互坎變離故言婚媾

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

中中心也未得方寸亂而不得寧也初四得陽二五得中此處窮極故未得畏鄰戒者畏禍已及鄰而先自戒脩故无咎

艮下
艮上

艮止也陽自下升極上而止合溪從反見爲目止菴從目下几精蘊曰目乃漏泄之總人心緣感出入非目則感不成注云斂目无所見即反見之義煦按聖人立卦皆據陽而論如震起艮止是也其中實中虛下斷下缺莫不據乾而言貴陽也震者克己復禮之心法所謂幾者動之微也艮者反身而誠之妙諦所謂行其庭不見其人也

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

來矣鮮面背上下之説據震而言綜卦此似是之理
却非實義觀彖詞艮其止另釋下三句用是以字貫
之則不應如此分釋爻詞四句止是一義坤土靜故
止于其所一陽髙出于地上山象隂靜而陽動動而
至于其極止象萬物負陽而抱隂人身亦如之故遂
以陽為背艮陽後成之爻也脊骨屹然直立如山之
有石故艮之象為山艮卦全象人身故彖辭遂舉人
身心之内外言之大象云思不出位是言心也周子

一部楞嚴不如艮卦所以有守靜之學連山首艮亦是此旨蓋天下絶大經綸俱從靜定後做出來人之一身呼吸迴旋百脈流注何有止息唯背則屹然不動故于背而象止心有所止則内不見己外不見人若使内猶見己外猶見人非止矣庭者心之舍也艮為門闕純艮則重其門闕兩門之間庭象下陰兩分而中虚上覆以陽與剥廬同象故也互震為行坎為隱伏故曰行其庭不見其人此正艮背不獲之義陰陽之道陽无陰有陽

虛陰實陽動陰靜唯動則有行象唯无與虛則有不獲不見象象山曰不獲其身无我不見其人无物觀象山此解最為真切今之偽道便薄為空宗矣試觀予思求發之中是何如景象今之不獲不見又是何如景象特无我而我未嘗不在无人而人未嘗不存耳釋氏老氏不聞薄儒儒者偏薄釋老亦見其量之狹矣夫蛟龍之習于水也不聞謂飛空者之非也禽鳥之飛于空也不聞謂行地習水者之非也各學其學則亦各有至耳

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止晁氏及纂言作艮其背止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

觀動靜不失其時則知行有止時止亦有止時凡止皆由行看出止者行之終也行而不行斯止矣故曰靜止其所止斯行矣故曰動因前止後止知其中必有一行故兼言行不然則无以顯後之一行然其行在兩止中非如震動之行在外可見故但曰行庭互

坎故言時即不失其信時用之義光明者艮陽在外篤實輝光也此上專釋艮字之義不相與者謂陰陽不相應也相應則相契故有往来同德而相敵則无相契之義故各止其所艮為獨知之事則我原不能同人我方不獲其身則人又焉能同我故不相與也此上釋背字之義然下三句已在其中故但用是以字貫之張子曰靜而无靜動而无動陽明曰惡動之心非靜求靜之心亦動艮為止卦顧乃言行由相形

而見也周易之妙到不可言説處必取切近者形之如中不可言則于兩頭言之内不可言則于外面旋繞着言之元不可言則言資始乾不可言則言先甲後甲震不可言則言先庚後庚皆此類

象曰兼山艮君子以思不出其位

重山則内外前後皆止矣止必有位故言位天下之理即位而存不出云者所以止乎其理也彖言時此言位對舉也

初六艮其趾止荀作无咎利永貞

初在下為足爻故象趾震下陽動故行艮下陰靜故止才柔居下能自止而不行故无妄動之咎止所當止故言利貞方在初爻故欲其永初陰靜止故與坤之用六同辭

象曰艮其趾未失正也

謂止所當止初卑在下而才柔故也

六二艮其腓古一作肥不拯其隨釋文作不承一行作不拼其心不快

腓足肚在趾上艮象人身以次而上故趾與腓亦以次進而上拯救隨從也二之所隨為三卦以三陽為主也因三陽剛躁進已到極處又為列夤薰心之文必所當拯二則陰柔居中三又傲然上進故不能拯三所以象曰未退聽未退便是說三之已進因坎象故言聽在三下故言退未退象三之躁進而傲也互坎為心病不快象不快者未遂拯心也

象曰不拯其隨未退聽也

三上而二下故曰退陰以比陽為善乃陽性上進不復下降安能退聽此因二之中正覺三之上進而不得所安故欲拯之使如已也乃所拯不遂者以三之未能退聽也周公不快主坎之心病焉孔子未聽主坎之耳痛言

九三艮其限列其夤鄭作䏰說文作胂荀作腎孟喜列作裂厲韓嬰作危薰心公羊及虞氏作閽心艮為閽守門人坎盜動門故厲閽心古閽作薰字

限界限上身下身之界即腰也兩卦相接故象限夤

連也腰之連屬處也一曰脊骨能屈能伸者凡柔不能自轉人身上下皆轉于骨此為剛文剛而止則不能屈伸今艮其限則上下不相連屬故為列夤列者裂絶而不連屬判然兩分故危薰薰同熏火烟上也薰心心不安也二曰未退見陽之不能下此曰薰心見陽之上也然止曰薰三固止文也坎伏離火烟象自其止于下故曰列夤自其連于上故曰薰心

象曰艮其限危薰心也

與下成止則艮其限與上成震則危薰心薰字從限字出

六四艮其身无咎

心爻也心之所止身自隨之心不可見故言艮身身既艮矣則无所作為故无咎揆曰以心治身即以身治心

象曰艮其身止諸躬也

不能治人不能成物唯止諸躬而已與坤四无咎咸

四无悔同類揆曰二三身位而曰心四心位而曰身可悟身心合一

六五艮其輔言有序悔亡虞作孚李

輔見咸註艮伏兌為口舌輔象言象論位亦當口舌之位也艮為止在坎車上故言輔輔車相依是也艮輔者言不妄發發必當理也悔者易則誕煩則支肆則忤悖則違皆悔也咸卦多象人面故并見頰舌艮卦全象人背故獨言輔艮在言行上見趾腓象其行

輔象其言五以隂居陽不正懼有失言之悔以其得中故有艮輔有序悔亡之象

象曰艮其輔以中正也古作以正中

當依古作正中或謂正字羡或謂正當作止皆不必

上九敦艮吉

敦篤也止而又止則厚矣故敦臨敦復皆以土取象剛而居上止有其終則俯仰皆安何吉如之羽南曰爻象人身上獨不言而曰敦艮所謂不獲其身不見

其人者歟艮居上八體皆吉熙按知止貴其有終故

三凶而上吉

象曰敦艮之吉以厚終也

敦厚于終无間于始故吉坤為厚陽上據坤故曰厚

終

周易函書約註卷十